薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二　儀

宋元嘉年僧伽跋摩譯

問十三僧伽婆尸沙初

眠中作方便眠中精出不犯覺時作方便眠中出偷羅遮作方便巳捨置偷羅遮甲坐捨方便偷羅遮未受具戒時作方便受具戒竟精出偷羅遮受具戒時作方便受具戒時精出僧伽婆尸沙受具戒時作方便白衣時出偷羅遮從何處與別住從初根本所犯云何出精謂出至節云何知作心次第精出是名知或比丘時犯非比丘時淨或非比丘時犯比丘時淨或比丘時犯比丘時淨或非比丘時犯非比丘時淨云何比丘時犯非比丘時淨謂轉根是比丘時犯非比丘時淨云何非比丘時犯比丘時淨謂轉根云何比丘時犯比丘時淨若比丘犯僧伽婆尸沙如法除滅是名比丘時犯比丘時淨云何非比丘時犯非比丘時淨謂比丘尼犯僧伽婆尸沙如法除滅是非比丘時犯非比丘

時淨眠中作方便覺時精出若知
偷羅遮不知不犯若男根起逆水行
偷羅遮若出節精偷羅遮握搦捋挊
精不出偷羅遮與樂不出偷羅遮
疑觸女人偷羅遮觸於齒偷羅遮觸
无肉淳骨偷羅遮於餘女人染汙心
觸餘女人偷羅遮觸二根人意在女
想者僧伽婆尸沙意在男想偷羅遮
共女人相摩觸僧伽婆尸沙共黃門
相摩觸偷羅遮共男子相摩觸身偷
羅遮為細滑燸等因緣故摩觸女人
身偷羅遮摩觸毋身愛毋故不犯為
細滑等摩觸偷羅遮姊妹亦如是
為他故麁惡語偷羅遮遣使語偷羅
遮不犯二十一句亦如是自讚歎身
亦如是
若法非過去現在未來而顛倒此法
以十利故制彼法云何答曰謂媒嫁
持自在語至非自在所偷羅遮云何
自在若於眠食戲笑自在於彼行媒
嫁偷羅遮買是女作婦偷羅遮胎中
媒嫁偷羅遮鬪諍中奪女人偷羅遮
无子所媒嫁偷羅遮黃門所媒嫁偷

羅遮自媒嫁偷羅遮如是人男非人
男於彼媒嫁偷羅遮人男非人女偷
羅遮俱非人偷羅遮媒嫁梵行人偷羅
遮媒嫁處男子轉根成女人女人轉
根成男子偷羅遮本犯戒人偷羅遮
學戒人偷羅遮
乞房已不作偷羅遮問頗有比丘自
作房不從僧乞不犯耶荅有謂致蟈
問頗有比丘自乞作房不犯耶荅有
謂他房他作為成偷羅遮
二人共作偷羅遮十人共乞作一房
十人各犯僧伽婆尸沙物不現前而
作房偷羅遮不捨房而作偷羅遮遠
處作房偷羅遮云何自乞房若得物
若未有直作大房亦如是云何乞房
衆僧和合作羯磨自物作房偷羅遮
手印謗比丘偷羅遮遣使亦如是謗
本犯戒人偷羅遮謗學戒人偷羅遮
謗沙弥突吉羅
若比丘僧中作不定語比丘作婬偷
五錢煞人說過人法而不說其名偷
羅遮手印相亦如是若比丘從坐起
而作是言我无所因而說於一切衆

僧邊得突吉羅若比丘以是事謗比
丘尼偷羅遮比丘尼以是事謗比丘
偷羅遮何以故共戒故謗式叉摩郍
沙弥沙弥尼突吉羅非比丘非沙門
非釋子不精進惡沙門乃至少因緣
皆犯偷羅遮即以此事比丘謗比丘
偷羅遮謗式叉摩郍沙弥沙弥尼突
吉羅展轉如輪謗亦如是難事謗比
丘突吉羅謗比丘比丘尼式叉摩郍
沙弥沙弥尼展轉如輪除四波羅夷
以餘者謗突吉羅少片亦如是不乞
聽擯比丘成擯不荅不成擯諸比丘
犯突吉羅
頗有比丘不乞聽而擯比丘成擯耶
荅有衆僧一時共擯頗有比丘不乞
聽而衆僧中擯比丘成擯耶荅有先
巳聽不白以不解人作羯磨成羯磨
不荅成諸比丘犯突吉羅不語彼而
擯比丘成擯不荅成擯諸比丘犯突
吉羅不使憶念亦如是不作白羯磨
擯比丘成擯不荅成諸比丘犯突吉
羅不現前亦如是不受法比丘擯不
受法比丘成擯不荅成擯諸比丘犯

突吉羅受法比丘擯不受法比丘不
受法比丘擯受法比丘亦如是若比
丘語諸比丘我是受法比丘而擯是
比丘成擯不荅非法自言不成擯受
法比丘自言得成擯問頗有比丘為
四人作羯磨而不犯耶荅有若坐大
牀小牀與五人受大戒若十五人亦
如是如佛所說衆不得羯磨衆頗有
得羯磨衆耶荅有若坐大牀小牀如
前說在空中地人作羯磨成羯磨不
荅不成諸比丘得呵罪人在地空中
作羯磨亦如是界內界外亦如是餘
四乃至惡性隨事分別云何不清淨
清淨相若比丘犯波羅夷而威儀清
淨是不清淨清淨相云何清淨不清
淨相持戒不犯威儀不清淨云何清
淨清淨相而不犯戒威儀清淨云何
不清淨不清淨相若比丘犯波羅夷
僧伽婆尸沙威儀不清淨僧伽婆尸
沙竟

問二不定法

如世尊所說信可信優婆夷語治比
丘為信一切可信優婆夷語治比丘

耶荅應問可信優婆夷言姊妹此比
丘在彼不荅言在彼應用可信優婆
夷語治是比丘可信優婆夷言我見
非時食比丘言我食酥蜜應用可信
優婆夷語治是比丘亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見是比丘飲
酒比丘言我飲麥漿酥毗羅漿應用
是可信優婆夷語治亦應令是比丘
自言可信優婆夷言我見某甲比丘
作婬比丘言我胜中作婬應用是可
信優婆夷語治亦應令是比丘自言
可信優婆夷言我見某甲比丘共畜
生作婬比丘荅言實作身外分作應
用是可信優婆夷語治亦應令是比
丘自言龍女天女人女夜叉女亦如
是可信優婆夷言我見是比丘共某
甲女人作婬比丘言我以餘因緣故
到彼不應用是可信優婆夷語可信
優婆夷言我見某甲比丘共某甲女
人作婬女人立比丘坐不應用是優
婆夷語治是比丘四威儀中亦如是
第二戒如摩觸身戒若比丘於是二
一事中不說不應用是優婆夷語治

是比丘
問三十事初
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆
耶答有若燒若失
問頗有比丘過十夜衣不犯尼薩耆
耶答有用水衣作衣毛衣不淨衣
亦如是
頗有比丘盡壽畜長衣不犯尼薩耆
耶答有十夜內無常
頗有比丘二十年畜長衣不淨施不
犯耶答有若狂若心散亂若苦病癡
騃者
問頗有比丘過十夜衣即此衣一夜
離宿耶答有過十夜已作衣受出界
外明相出
頗有比丘即日得衣即日尼薩耆耶
答有類日得衣先尼薩耆罪未懺悔
離衣宿已不受三衣過十夜尼薩耆
尼師檀離宿不犯尼薩耆耶答三衣
佛所說不得離宿尼師檀或得離宿
或不得尼師檀非一夜離宿衣
如世尊所說瞻病衣過十夜尼薩耆
手巾漉水囊臥具褥受持不犯若不

摩得勒伽卷[illegible] 第七張 僕

受持者捨已更受隨意用
云何打衣若新衣未經四月受用是
不得打衣云何得打衣時衣四月為
時以經四月受用是名得打衣三衣
不得同意取取者惡取犯突吉羅
衆僧界外道界共一界內一門離衣
宿若在門下宿不犯
頗有比丘外道處著衣僧界內宿不
犯耶荅有外道共同一界樹界亦如是
頗有比丘四處著衣餘處宿不犯耶
荅有若著臥牀坐牀上隨其事亦如
是若不持三衣行應更受餘衣
如佛所說一月衣云何受一月衣謂
三衣不足若三衣滿足不得畜一月
衣若不滿三衣悕望一月必得者應
畜若不得者即應裁割受持得以不
裁截受持尼薩耆波夜提如頻日得衣
問頗有比丘使非親里比丘尼浣衣
不犯耶荅有謂浣新衣
頗有比丘非母親非父親使比丘尼
浣衣不犯耶荅有謂母也已浣更使
浣突吉羅遣使展轉手印浣浣尼薩
耆衣衆僧衣不淨衣使賊住浣本不

和合本犯戒式叉摩那沙弥尼皆不
犯尼薩耆犯突吉羅
問頗有比丘於非母親比丘尼所受
衣不犯耶荅有謂母賊住人邊受衣
不犯尼薩耆犯突吉羅若比丘尼放
地言寄大德我聽隨意用我當得功
德比丘受用不犯使人取突吉羅遣
使手印取衣一切皆突吉羅若比丘
尼以衣著地默然去比丘同意受用
不犯又言受用與我直不犯暫時借
用不犯式叉摩那沙弥尼亦如是若
言集聚落中有衣與大德往取犯
突吉羅若默然心受後同意取用不犯
若比丘言我等不得取非親里比丘
尼衣彼默然著地而去後同意用不犯
頗有比丘取母衣犯尼薩耆耶荅有
若取異物
問頗有比丘著衣入白衣舍衣不離
身即尼薩耆耶荅有若泥土所汙比
丘尼拂拭去若比丘使非親里比丘
尼浣尼師檀尼薩耆波夜提浣褥突
吉羅浣枕等突吉羅云何浣乃至三
入水

問頗有比丘從非親里居士居士婦
乞衣不犯耶荅有若為僧乞二根邊
乞不犯
頗有比丘居士居士婦邊乞衣不犯
耶荅有謂父母也乞房衣雨衣不犯
學戒人乞突吉羅乞不淨衣突吉羅
乞刧貝頭沙突吉羅受具戒時乞受
具戒時得作四句若居士轉根作女
人不犯居士婦比丘轉根作比丘尼
亦如是遣使乞突吉羅手印相亦如
是從非人畜生天邊乞衣不犯為沙
弥作衣比丘往乞突吉羅為衆多比
丘作衣一比丘往乞突吉羅居士時
為作衣出家已往索突吉羅受具戒
時為作衣受具戒已索得突吉羅是
衣應捨若夜叉邊索天龍所一切外
道所索不犯遣使手印索突吉羅
非人與直非人為使非人為檀越不
犯非人與直非人為使人為檀越不
犯非人與直人為使人為檀越不犯
人與直人為使人為檀越不犯從龍
索物不犯
頗有比丘新憍舍耶作尼師檀不犯

韻

尼薩耆耶若有若瞿耶雜作突吉羅
若劫貝雜作突吉羅頭鵄羅雜作突
吉羅頭鵄羅者衣邊若駿若毛雜作突吉羅
佛衣作尼師檀突吉羅遣使手印
作突吉羅
願有比丘新憍舍耶雜作敷具不犯
尼薩耆耶若有不自作純黑作者自
作亦如是云何犯罪若成已敷眠
願有比丘作敷具犯四波夜提耶吝
有若等修伽陁量不滿六年非親里
比丘尼浣過十夜減與白及不淨突
吉羅
願有比丘不滿六年作敷具不犯耶
吝有六年內罷道還復受戒狂癡亦
如是
願有比丘六年內作敷具不犯耶吝
有六年內轉根為女人者
願有比丘六年內作敷具不犯耶吝
有謂僧羯磨憍舍耶亦如是亦如是者前前
憍舍耶敷具僧羯磨作不犯為他作突吉羅
願有比丘取僧伽梨犯突吉羅耶吝
有若雜金縷作銀縷金寶縷作亦如
是若著前地不受用若受金想尼薩耆

若在遠處使人取突吉羅
頗有毋邊取物尼薩耆耶苔有若貿
易餘物
頗有比丘種種販賣不犯耶苔有使
未受具戒人是也賣買一切亦如是
若未受具戒人賣買不犯若不如法
賣買突吉羅共非人販賣突吉羅共
天龍夜叉乾闥婆一切非人賣買突
吉羅共親里賣買突吉羅狂心散亂
心苦痛心賣買突吉羅本犯戒本不
和合賊住黃門汙染比丘尼所販賣
皆突吉羅學戒人賣買突吉羅未受
具戒時用銀賣物未受具戒時得突
吉羅如是作七句狂心散亂心者不犯
頗有比丘畜過十夜鉢不犯耶苔有
十夜內狂若心散亂
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶苔有
以僧中捨已悔過
頗有比丘有一鉢即此一鉢尼薩耆
耶苔有謂不受持
頗有比丘有鉢更乞餘鉢終身不淨
施不犯耶苔有謂小鉢
問頗有乞得鉢捨時不犯尼薩耆耶

荅有與欲人滿衆捨小鉢犯突吉羅
此鉢不成捨使他行小鉢突吉羅遣
使手印突吉羅
頗有比丘頻曰乞鉢不犯耶荅有若
易得十夜内
頗有比丘減五綴鉢更乞新鉢不犯
耶荅有二人乞一鉢三人乞一鉢不
犯尼薩耆犯突吉羅
頗有比丘終身畜長鉢不犯耶荅有
謂已僧中捨鉢
頗有比丘自乞縷使織不犯尼薩耆
波夜提耶荅有乞不淨縷使織作衣
犯突吉羅狂心乞縷突吉羅為僧乞
不犯手印遣使乞突吉羅若四若五
乃至乞一縷遣使手印乞突吉羅
為比丘織衣比丘往不語突吉羅若
語若不淨縷雜織突吉羅為比丘作
比丘不語不犯黄門織衣比丘語彼
突吉羅二根亦如是
頗有比丘瞋恚心奪比丘衣不犯耶
荅有謂奪不淨衣奪本犯戒學戒賊
住奪不和合沙弥突吉羅遣使手印奪
突吉羅奪藏量衣突吉羅若奪衣

人轉根作女人突吉羅與衣者轉根
亦如是
問頗有比丘過六夜離衣宿不受持
餘衣不犯耶荅有八難中一一難起
若無餘衣三衣中安居後一月得離
衣宿過是離宿尼薩耆
不淨衣作雨衣突吉羅刼波塗沙作
雨衣突吉羅若比丘自恣已至餘住
處彼處未自恣隨彼畜雨衣波夜提
若比丘畜長衣不捨尼薩耆波夜提
耶荅有若比丘自恣已至餘住處彼
處未自恣隨彼畜雨衣波夜提不從
初受作雨衣尼薩耆波夜提
頗有比丘從母邊取衣尼薩耆波夜
提耶荅有僧衣迴向已尼薩耆時藥
七日藥亦如是
頗有比丘與僧衣迴向已不犯耶荅
有若界外犯突吉羅與第二第三人
亦如是若僧界內不和合分衣突
吉羅
頗有比丘時藥作非時藥七日藥終
身藥耶荅有甘蔗時藥汁作非時藥
作糖七日藥燒作灰終身藥胡麻亦

如是宍是時藥前取膏七日藥燒作
灰終身藥若七日藥在不淨地不經
宿不受持得七日受不荅得受終身
藥亦如是若淨膏漉已合油煎得七
日服若比丘捨七日藥還作七日食
廣說隨其事餘比丘亦得七日食隨
其事不犯若灌鼻若灌耳若摩足受
持不犯

問九十事初

居士問比丘言汝是誰耶比丘荅言
我是外道捨戒不荅不捨戒故妄語
波夜提

居士問比丘言汝是誰耶荅是居士
捨戒不荅不捨戒故妄語波夜提
指餘人為和上捨戒不荅不捨戒故
妄語波夜提

比丘語比丘言汝是剃師故妄語波
夜提有比丘顛倒說與和上某甲阿
闍梨某甲乞彼隨語與物故妄語波
夜提數數稱名乞波夜提不聞言聞
波夜提聞言不聞波夜提手印相皆
突吉羅手作相口不語突吉羅語人
言眼瞎彼實不瞎得二波夜提故妄

語毁呰語波夜提聾盲瘖瘂亦如是
汝發創彼非發創故妄語波夜提一
切工巧亦如是共期不去故妄語波
夜提比丘言汝是婆羅門出家而作
剃師耶故妄語波夜提剎利出家亦
如是
若比丘行時以天眼出比丘罪成出
罪不荅不成出罪天眼非事故坐亦
如是若比丘僧中出比丘罪成出罪
不荅不成出罪比丘犯突吉羅不先
語故毁呰賊住人突吉羅先不和合
學戒汙染比丘尼亦如是毁呰式叉
摩那沙弥沙弥尼皆突吉羅遣使手
印突吉羅比丘語比丘汝是婆羅門
種比丘尼語比丘汝作下賤業作剃
師得二波夜提故妄語毁呰語剎利
種亦如是傳他毁呰語突吉羅用天
耳聞兩舌突吉羅僧中乞作兩舌波
夜提賊住本不和合遣使手印突吉
羅比丘兩舌波夜提比丘尼式叉摩
那沙弥沙弥尼邊兩舌突吉羅比丘
尼比丘邊兩舌突吉羅式叉摩那沙
弥沙弥尼邊兩舌突吉羅

摩得勒伽卷第七 第十六張 [illegible]

已滅賊任人罪更發起本不和合本
犯戒突吉羅遣使手印發起突吉羅
滅比丘尼罪已更發起突吉羅滅式
叉摩那沙弥沙弥尼罪已更發起突
吉羅
為眠母人說法突吉羅淨人眠說法
突吉羅欝單越人為淨人癡人為淨
人聾人為淨人瘂人為淨人邊地人
為淨人說法突吉羅為黄門說法突
吉羅為二根說法突吉羅遣使手印
突吉羅若有不淨人為淨人得為女
人說法不荅不得何以故佛說言淨
人故為說呪願不犯盲人為淨人為
女說法衆多啞人為淨人為女說法
突吉羅五衆為淨人說法不犯不狂
為淨人不犯無淨人得與受八支齋
戒不犯授經不犯問荅誦經皆不犯
頗有比丘共未受具戒人並誦偈句
法不犯波夜提耶荅有共畜生天龍
鬼神等突吉羅共沙弥沙弥尼等突
吉羅遣使手印突吉羅
問何以故波羅夷僧伽婆尸沙罪向
未受具戒人說波夜提耶荅此二戒

聚攝麁惡罪以是故向他說波夜提
頗有向未受具戒人說過人法不犯
波夜提耶荅有若向式叉摩那沙弥
沙弥尼說突吉羅手印突吉羅向見
諦人說正見人說不犯向狂人散亂
心人重病人說突吉羅不犯有二十
一句五衆展轉相向說突吉羅向賊
住人本不和合學戒人說遣使手印
說突吉羅若比丘迴僧物與比丘尼
僧突吉羅手印迴向突吉羅
比丘尼言何用半月半月說是雜碎
戒突吉羅
問頗有比丘呵說雜碎戒不犯耶荅
無也除二十一句不犯
頗有比丘斷草不犯波夜提耶荅有
謂剃髮若比丘以灰土覆生草若沙
及餘方便突吉羅若語人取是果我
欲食突吉羅若生果未淨全咽突吉
羅取木耳突吉羅本不和合學戒人
取突吉羅
若比丘爲他罵突吉羅罵畜生突吉
羅傳罵突吉羅
問餘事說餘事突吉羅默然惱他突

萬

吉羅聞言不憶突吉羅
頗有比丘坐卧牀著露地不自舉不
使人舉不犯耶答有謂寶牀
頗有比丘露地敷卧具去時不自舉
不使人舉不犯耶答有若不淨物雜
作突吉羅若在覆處若白衣所覆去
時不舉不犯先取者應舉若賊住比
丘敷卧具去時不自舉不使人舉突
吉羅本不和合學戒人不舉突吉羅
若比丘自卧具不自舉不使人舉突
吉羅五衆亦如是
頗有比丘僧卧具不自舉不使人舉
不犯耶答有若白衣舍坐不舉或人
所奪不犯逕行不犯暫時坐起去
不自舉不使人舉突吉羅衆僧卧具
力勢者所奪隨意坐不犯除卧牀坐
牀餘長木長板等隨意坐不犯若比
丘不屬卧具出行中道見比丘語言
與我舉坐牀卧牀彼受囑已不舉突
吉羅若比丘卧具欲內房中戶閉者
當云何答應著壁下牆下樹下雨所
不壞處
房舍內敷卧具戒亦如是

頗有比丘驅出比丘不犯波夜提耶
峇有若一切衆僧驅一比丘突吉羅
彼何等人耶謂賊住驅本犯戒本不
和合學戒人沙弥等出突吉羅遣使
手印及私房驅出突吉羅若露地驅
出突吉羅驅出餓鬼等突吉羅
頗有比丘知先比丘敷卧具竟後来
强以卧具自敷使人敷不犯波夜提
耶峇有謂賊住本犯戒本不和合學
戒沙弥突吉羅
頗有比丘不㮇牀脚於上坐卧不犯
波夜提耶峇有賊住寺中本犯戒本
不和合寺中比丘尼寺中除比丘寺
餘四衆寺突吉羅外道寺中突吉羅
頗有比丘以有虫水澆草土不犯波
夜提耶峇有若遣使手印突吉羅以
乳酥酪澆草土中虫突吉羅
頗有比丘過二三覆屋不犯波夜提
耶峇有若手印遣使突吉羅使黄門
覆突吉羅
云何大房謂私房是名大房或有主
名大房云何教誡比丘尼峇若説八
重法是名教誡比丘尼受法比丘教

摩得勒伽卷第三 第十張 代

韓

誡不受法比丘尼突吉羅與上相違
亦如是教誡賊住比丘尼突吉羅本
犯戒本不和合學戒比丘尼突吉羅
教誡比丘尼比丘餘處亦得教誡為
更作羯磨耶不作耶佛言先已作竟
但應教誡不須更作若僧不差比丘
教誡比丘尼不犯耶荅有先已老若
有一比丘處比丘尼應往求教誡不
荅應求教誡二三亦如是
頗有比丘日沒時教誡比丘尼不犯
波夜提耶荅有若比丘尼寺中聚落
中近聚落寺中白衣家不犯聚落
外犯
頗有比丘施非母親衣不犯耶荅有
謂母作二十一句施本犯戒比丘尼
衣突吉羅賊住本不和合學戒比丘
尼突吉羅
如佛所說若比丘言諸比丘為供養
利故教化比丘尼得波夜提
頗有比丘作如是語不犯波夜提耶
荅有非人出家作比丘尼突吉羅非
人者天龍夜叉乹闥婆阿修羅緊那
羅摩睺羅伽人非人毗舍遮鳩槃荼

爭出家作比丘尼是也
有比丘共比丘尼期空中行突吉羅
隱身共行突吉羅未受具戒時期受
具戒已去突吉羅受具戒時期白衣
時去突吉羅比丘空中行比丘尼地
行突吉羅
有比丘共天女屏覆處坐若彼可捉
者突吉羅
共比丘尼獨屏覆處坐亦如是
頗有比丘比丘尼讚嘆得食不犯耶
荅有若為餘者讚歎餘者食不犯
有比丘先受居士請後比丘尼讚歎
言請某甲某甲比丘檀越荅言已請
食者不犯淨施比丘尼食者不犯淨
施式叉摩那沙弥沙弥尼食者不犯
不知比丘尼讚歎食者不犯
頗有比丘處處受請食不犯耶荅有
先為他作淨施受若病食者不犯處處
受親里食不犯若比丘受請食即
於坐處餘處與食作意不受食者不
犯若比丘受請有人言大德更當有
食我不請大德食者不犯比丘受二
種請謂佉陁尼蒲闍尼而不淨施食

者不犯比丘先受請已有人言大德
憶念我有食我不請大德食者不犯
比丘先受請已有人言大德我有隨
病食我不請大德食者不犯
頗有比丘受二處請不淨施不犯耶
荅有若非正食有比丘受請已有人
言大德来到我舍我不請大德食者
不犯坐中謂彼老未受請食者不犯
一坐處更有餘人請食者不犯常請
食者不犯慈愍故受食者不犯長食
食者不犯（長食者謂同[illegible]會[illegible]未[illegible]　先留出家人分名為長食食[illegible]食者[illegible]）
二人食一人併取合行食者不犯不
淨食手印受突吉羅或狂人未請疑
故更受餘請不犯狂比丘受請食淨施
受法比丘食者不犯作二十一句居
士語比丘言長老受我請彼比丘不
淨施食者突吉羅
頗有一處受二家請食不犯耶荅有
謂龍宮食天祠食外道食
頗有比丘受二三鉢食不犯耶荅有
外道家天祠夜叉祠不犯手印相受
突吉羅除餅等受餘食不犯若過取
二三鉢已使餘人持去突吉羅

頗有比丘食已自恣不受殘食法更
食不犯耶荅有若病酥蜜亦如是食
不淨食已自恣更受殘食法不名為
受食者波夜提云何不淨食謂正
食也
頗有比丘食已自恣不受殘食法食
不犯波夜提耶荅有若賊住若學戒
本不和合本犯戒突吉羅
頗有比丘別眾食不犯波夜提耶荅
有行過半由延不犯如佛所說別眾
食除因緣不犯為一切因緣現在前
為二二因緣現在前耶荅二二因緣
現在前食不犯
頗有比丘別眾食不犯耶荅有若出
界食空中食不犯
頗有比丘非時食佉陁尼蒲闍尼不
犯耶荅有若住北欝單越用彼時食
不犯
問頗有比丘一坐食犯四罪耶荅有
若不受食若不淨食若非時食若殘
宿食隨入口口犯四波夜提
問北欝單越宿食得食不荅得食餘
方亦如是三種人宿食比丘不得食

摩得勒伽卷第七　第十四張　儀

韓

何等三謂賊住本不和合學戒
頗有比丘食宿食不犯耶荅有若比
丘宿食比丘得食比丘宿食比丘
尼得食若鉢口鈌食餘著器極用意
三洗故膩用食者不犯與沙弥已沙
弥還與比丘用食不犯宿食與他
還與食者突吉羅
若自不受食者不犯
若用北欝單越法不受食食不犯餘
方不得若比丘食時淨人以佉陁尼
蒱闍尼者器中成受不若可却者却
不可却者得食不犯者謂濁水鹹水
灰水
頗有自為求美食不犯耶荅有若從
龍索衣叉索一切非人所索不犯
頗有比丘索美食不犯耶荅有從親
里索有垂水應漉
若共黃門屏處坐突吉羅共黃門屋
中坐突吉羅非自在屋中共坐突吉
羅屏處坐突吉羅云何非自在屋若
父母親里等家中自在於中坐不犯
多有兒息未分財物名不自在屋若
已分財物已取婦於中坐波夜提若

摩得勒伽卷五　第十五張　餞

寺舍主所奪於中坐外道寺中共坐
突吉羅
頗有比丘共坐不犯耶荅有若虛空
中共坐
頗有比丘共屏處坐不犯耶荅有若
大衆中彼坐無屏處
頗有比丘屏處食得波羅夷耶荅有
謂食欲
頗有比丘屏處坐波夜提耶荅有强
逼坐者若屏處食酥油蜜糖食虫水
波夜提
頗有比丘用虫水不犯耶荅有若大虫
於中洗浴突吉羅遣使手印突吉羅
頗有比丘自手與外道食不犯耶荅
有若親里若病若欲出家者手印與
食突吉羅
頗有比丘軍發行往觀不犯波夜提
耶荅有天龍夜叉阿修羅等軍發行
往觀突吉羅若四兵圍遶若王所喚
若八難中有一一難不犯若家內若
寺中一切不犯
過二宿觀軍發行亦如是
若比丘打三種人突吉羅謂賊住本

不和合本犯戒若以物擲衆多比丘
隨所著隨得尒所波夜提若不著者
突吉羅
悶頗有比丘一方便得百千波夜提
耶荅有若比丘把沙把豆散擲諸比
丘隨所著不著如前說
若比丘擧手刀向衆多比丘得衆多
波夜提向四種人突吉羅謂賊住本
不和合本犯戒學戒
非比丘邊覆藏麁罪成覆藏耶荅不
成覆藏於賊住所本不和合所本犯
戒所不名覆藏若比丘見比丘犯麁
罪彼言我不犯不向人說不名覆藏
若比丘覆藏比丘麁罪波夜提比丘
覆藏比丘尼式叉摩那沙弥沙弥尼
麁罪突吉羅狂癡亂心人覆藏麁罪
不犯五衆展轉如輪亦如是問向狂
人懺悔成懺不荅不成懺僧中覆藏
麁罪波夜提擯沙弥應捨不應捨荅
應捨若沙弥向僧懺悔布薩懺悔應
攝取
若比丘布薩時作心發露罪不名覆藏
若比丘驅比丘尼突吉羅外道家中

駈比丘突吉羅駈式叉摩那沙弥沙
弥尼突吉羅遣使外道家駈沙弥突
吉羅駈式叉摩那沙弥沙弥尼突
吉羅
若比丘酥油蜜著火中突吉羅若燒
骨燒諸故衣物等突吉羅前火中薪
等突吉羅
頗有比丘共未受具戒人宿過二夜
不犯耶荅有若籬下牆下樹下不犯
頗有比丘共未受具戒人過二夜宿
已得二波夜提耶荅有二夜共沙弥
宿已第三夜共女人宿
若比丘於擯比丘所出罪共食得波
夜提狂者所散亂心所出罪突吉羅
擯比丘所出罪突吉羅
沙弥言我知佛所說欲不障道衆僧
和合已彼若懺悔還者當攝受
若比丘與不受法比丘欲已呵責突
吉羅與上相違亦如是為賊住人作
羯磨與欲已呵責突吉羅與學戒本
不和合本犯戒式叉摩那沙弥沙弥尼
羯磨已呵責突吉羅
頗有比丘著不壞色衣不犯波夜提

耶荅有著不淨衣謂刧波頭沙突吉
羅若不淨衣壞色作淨衣著者突吉
羅若比丘壞色衣比丘尼得著乃至
沙弥尼亦得著沙弥尼淨衣比丘得
著乃至沙弥亦得著拭足衣手巾漉
水囊鉢囊裹要繩等皆應作淨
若比丘衣國王長者所奪後還得者
更應作淨耶荅不作先巳淨故
頗有比丘若取寶若似寶等不犯波
夜提耶荅有若取天龍鬼神等寶突
吉羅若遣信取其處寶突吉羅
頗有比丘取摩尼寶不犯耶荅有若
取水精摩尼突吉羅若作念為他取
主還當還主不犯
頗有比丘坐卧金寶牀不犯耶荅有
若天龍鬼神等一切處不犯若比丘
得刀應壞刀相巳然後受用若比丘
金銀團上坐突吉羅若比丘摩觸金
銀突吉羅

薩婆多部毗尼摩得勒伽卷第二

乙巳歲高麗國大藏都監奉
勑彫造